四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷七十二

郊社考

祭星辰

宋寧宗嘉泰元年四月詔以嘉邸府改充開元宫以奉熒惑

東都祀熒惑於開元陽德觀南渡後即太一宫建殿祀之至是命改潛邸為宫殿曰明離祀以立夏四年

以臣僚言閤伯已封王爵不當抑爲真官侍立星像之側詔臨安府即殿之右别建閤伯宣明王殿

嘉定二年以冬至日迎奉五福太一

太史局奏五福太一自遼東來入吳越遂以是日迎奉

理宗淳祐十二年詔建西太一宫於延祥觀左

太史局奏太一臨梁益請用天聖故事建西太一宫從之乃析延祥觀地爲宫即凉堂建殿曰黄庭之殿

其外為景福之門凡宮之事視東太一宮至寶祐二年九月詔諸西太一宮為國祈祥起居郎牟子才再疏諫而止

牟子才疏畧曰自漢武帝始祠太一其後或隨太一所在築室迎祠大率皆因方士雜引道經星歷之學而為之比者國家以五福太一臨蜀分乃建西太一於西湖之濱以為禬禳之地雖厥有故事然是役也土木鉅麗一時囊封匭奏已交言其非

而或者又竊議陛下他日必因款謁而為湖山遊
幸之舉今宗祀禮成親行恭謝陛下蓋將敬休神
天禔福庶民夫豈以觀遊為意然道塗之言皆謂
有司飭橋梁除道路辦供給過為勞擾又傳是日
欲張水嬉陳樂伎萬一果出於此豈不實或者遊
幸之說而有失陛下敬天愛民之初意乎伏惟陛
下察臣愚衷明詔有司亟止此行庶幾舉動合宜
青史書之可為萬世法宗廟社稷幸甚

又曰臣比者西太一指揮初下之時嘗密告陛下乞自以聖意明詔有司亟止此行蓋區區忠愛之志欲救正於未然力量淺薄未能感動二十四日伏覩内批陛下非不微悟此意而勅諭之行終未即止是猶以臣等之言為未然也其曰為國祈福初無其他臨幸去處此意固甚明白但湖山嬉遊歌舞之地民庶蕩産於此士夫溺志於此堂堂人主存一敬心隨寓皆福初無分於東西也又何必

親出郊以勞千乘萬騎而啟諸人遊幸之疑乎其
曰應於排辦禮文務從簡約此意固亦甚善但乘
輿出郊十里而遠所至除道斫木毁室寧免勞民
與其省約於道塗之間曷若動循禮義謹重一出
之為安且適乎陛下之意不過曰饑輔之盜近已
肅清及令一出亦未為過不思淮哨未定蜀圍未
解並邊赤子殞命鋒鏑者不知幾千萬億陛下苟
念及此竊意聖心未嘗不悽然慼頞也又不過曰

百穀順成在在豐稔及此一出亦未為過抑不思
湖湘襄蜀皆以旱苦赤地千里民無宿儲公私之
積良可哀痛陛下茍念及此竊料聖意未嘗不慨
然動心也又不過曰祼享太宫陰雲滯雨宗祀世
室皓魄當空天地祖宗眷佑昭垂也今以冬享行
恭謝款謁之禮亦未為過抑不思景星慶雲非福
我者也凄風苦雨殆儆予者也敬肆之念一分治
忽之幾攸繫前日畏咸夙夜不敢荒寧是以有祐

順之眷令以一晴霽之故遂謂得天而肆以繼之庸詎知眷顧可常保乎又有一説於聖躬頗有關繫宣和間車駕時出正字曹輔諫曰萬一乘輿既駕之初一夫不逞發蜂蠆之微逞窮獸之計雖皇天后土宗廟靈神並垂護佑然亦傷威損重又况有臣子不忍言者可不戒哉臣讀史至此未嘗不痛恨於當時而深哀輔之忠也今陛下仁慈立國君民一心萬無如輔所言亦有不容不慮者四郊

多壘時多艱危賊臣之孽嗣竄於海濵弄兵之餘黨伏於近畿禁衛何所而偽符得入宫闈何地而妖訛相恐重以連歲土木民怨載塗則曹輔之言臣以為未宜忽之也此一身之慮也又當為子孫萬世之慮作法於涼其弊猶貪作法於貪其弊若何今陛下臨幸西宫乘輿一出遂為故事傳之後世久則習以為常矣以陛下聖明閲歴既久艱難備知遊幸之樂猶不能自制忠讜之論猶不能盡

容後世之子孫豈能皆賢臣恐必有以今日藉口而窮靡麗極盤遊於湖山之間又有甚焉者矣陛下一幸西宮而開子孫奢縱之禍亦豈忍其至此也試於燕閒之際超然遠覽穆然深思自一身之慮及子孫之慮以及天下國家之慮籌惟利害亟罷此行所抑者甚微而所存者甚大苟狃於左右逢迎之説玩細娛而忘大慮臣未知其可也惟陛下亟察之

臣等謹按太一宫建於紹興間孝宗受禪又建本
命殿名曰崇禧光宗復遷介福殿像於挾室而名
新宫曰崇福理宗即位建長生殿以奉南極及營
西太一宫遂名紹興所建為東太一其後度宗復
於東太一宫建通真殿以奉佑聖申祐殿以奉元
命順福殿以奉太后元命而易長生之名曰延壽
西太一宫即德輝堂為殿以奉元命明應堂奉太
后元命又有萬壽殿亦紹興間建以奉皇帝元命

殿東向挹生氣也為三室昊天曰太霄殿玉像聖祖曰寶慶殿金像長生帝曰長生殿神像西則皇帝元命殿曰純福後殿十有二楹為二十二室太祖曰會聖宮章武殿由太宗皇帝而右凡六廟皆一宮曰會聖由徽宗皇帝而右凡七廟皆二宮曰會聖曰應天啟運塑像皆以存舊京遺制前殿之東又有真宗皇帝室曰延聖章惠皇后曰廣愛溫成皇后曰寧華每四孟朝獻畢車駕由御圃詣諸殿行燒香

禮景定二年改道院齋閣以奉太后元命其他宮

觀祀感生奉元命者不可勝紀皆羽流祝延之地

非秩於祀典者附著之以識其槩云

遼太祖九年君基太一神數見詔圖其像

聖宗統和二年四月祭風伯

七年五月祭風伯於儒州白馬村開泰元年四月八

年二月皆祀風伯

道宗清寧元年帝射柳訖詣風師壇再拜

金章宗明昌二年五月詔諸郡邑風雨師壇壝廢者復之

五年三月初定風雨雷師常祀

禮官言國之大事莫重於祭王者奉神靈祈福佑皆為民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定為常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講明儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且

又州縣之所通祀者合先舉行制可乃為壇於景風門外東南闕之巽地歲以立春後丑日祀風師牲幣進熟如中祀儀又為壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日祀雨師其儀如中祀羊豕各一是日祭雷神於位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱天子謹遣臣某云

宣宗興定二年七月祭九宮貴神於東郊以禱雨

臣等謹按金無專祀九宮貴神之文祈雨致禱

止設壇望祭常祀則從郊壇非如宋太一宮秩祀云

元世祖至元五年十二月敕二分二至及聖誕節日祭星於司天臺

臣等謹按元代祭星例於司天臺或回回司天臺上都司天監亦間行之其後一歲數舉不盡循分至之舊仁宗延祐七年十二月禜星至四十晝夜瀆祭非經去禮彌遠矣

七年十二月勑歲祀風雨雷師

大司農請於立春後丑日祭風師於東北郊立夏後

申日祭雷雨師於西南郊其後仁宗延祐五年乃即

二郊定立壇壝之制

元典章曰大德十一年十二月欽奉至大改元詔

書內一款嶽鎮海瀆名山大川風雨雷師當祀之

日須以本處正官齋潔行事有廢不舉祀不敬者

從本道廉訪司糾彈

臣等謹按元典章延祐七年以官給祭祀錢數置
備犧牲幣帛香果較之往日取買不敷遂議添給
諸路大德九年元降中統鈔二十五兩今添鈔二
十五兩通作一錠散府上中下州元降中統鈔一
十五兩今添鈔一十五兩通作三十兩附著之以
存一代之制
十八年正月命李全祐祭斗
先是十一年十二月賜太一真人李居壽第一區仍

賜額曰太一廣福萬壽宮命居壽領祠事且禋祀六丁以繼太保劉秉忠之術十三年賜太一掌教宗師印十六年十月月直元辰敕居壽祠醮奏赤章於天凡五晝夜至是年正月制以六祖李全祐嗣五祖李居壽祭斗十一月名法師劉道真問祠太一法二十年三月祀太一二十一年十二月復祀之

危素說學集曰常山劉文正王以沉機大畧最為世祖親幸且通秘術用兵之際役使鬼神多著奇

效乃作祠宇於宛平之西山以祀太一六丁之神
號曰靈應萬壽宮
二十二年八月命有司祭斗三日
十二月又敕有司祭北斗
二十四年七月禁祭星
時諸處陰陽人多因㸃㷖祭星别生事端所司請禁
從之
二十八年正月命元教宗師張留孫置醮祠星三日

三十一年五月時成宗已即位祭紫微星於雲仙臺

葛邏祿廼賢金臺集曰雲仙臺今之望月臺也

成宗大德元年正月建五福太一神壇畤

英宗至治二年五月禜星於五臺山

時車駕幸五臺山即其地禜焉

泰定帝泰定二年二月命道士祭五福太一神

文宗至順元年七月命西僧禜星

九月以立冬祀五福十神太一真君

二年正月又敕每歲四祭二月剏建五福太一宫於

京城乾隅

張美和曰五福太一之貴神以二百二十五年行

五宫自乾而艮艮而巽巽而坤坤而中宫而又至

乾每宫住四十五年所至之宫得福是年在乾宫

明太祖洪武元年十二月祀靈星諸星

太常司言周禮以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中

司命風師雨師天府若祭天之司民司禄而獻民數

穀數受而藏之漢高祖命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而於秋分日祀壽星令擬如唐制分日而祀爲壇於城南從之二年八月命建屋於壇以祭禮部尚書崔亮又言每歲聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福八月望日祀靈星皆遣官行禮以爲常制九月詔以司中司民司命司祿及壽星爲中祀祭用羊豕各一共牛

一三年並罷壽星等祀

二年正月分建天神地祇壇

帝既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇壝禮臣言太歲者十二辰之神按説文歲字從步從戌木星一歲行一次歷十二辰而一周天若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歲十二神也陰陽家説又有十二月將十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太衡之類雖不經見

歷代用之唐宋不載祀典元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風師雨師之祀則見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師之次因升為中祀宋元因之今國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽瀆諸神祇皆祀於城南享祀之所既非專祀又屋而不壇非禮所宜考唐制以立春後丑日祭風師於城東北立夏後申日祭雨雷於城東南今觀天地之生物陰陽之機本一氣使然而各以時

別祭甚失享祀本意至於海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隅今宜以太歲風雲雷雨諸天神合為一壇嶽瀆諸地祇合為一壇春秋專祀從之遂定以驚蟄秋分日祀太歲諸神壇據高阜南向高二尺五寸方廣二丈五尺四出陛南向五級餘各三級外垣周之地祇壇詳山川門

何孟春餘冬序錄曰國初肇祀太歲禮官雜議因及陰陽家說十二時所值之神太祖乃定祭太歲

於山川壇之正殿而以春夏秋冬四月將分祀兩廡或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也太歳實統四時而月將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歳月將則固時與寒暑之神也載諸祀典孰謂非經見耶

三年二月合祀天神地祇於一壇

二年爲二壇於城南分祀天神地祇祭之時日與品

物各異至是復合風雲雷雨嶽鎮海瀆二壇為一增祀四季月將旗纛諸神凡設壇十有九太歲四季月將第一風雲雷雨次之嶽瀆山川城隍諸神又次之總名之曰山川壇祭日每壇帝皆躬祭七月以禮官言乃定驚蟄秋分後三日遣官致祭帝皮弁服御奉天殿降香升座以待獻官反命乃還宮七年八月復命春秋仲月上旬擇日以祭

九月詔設壇祭周天星辰

帝謂中書省臣曰日月皆專壇祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也宜别設壇專祭禮部議於城南諸神享祭壇南向增屋九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮星辰於天壽節前三日致祭從之

臣等謹按天神壇止祀風雲雷雨不及星辰而元年諸星之祀又止靈星司中等不及周天星辰以星辰祔祭月壇故不專祀也兹雖建壇躬祀亦未幾而罷祭不欲凟經久而復論定可謂審於禮者

矣

四年九月躬祀周天星辰

正殿共十壇中設周天星辰位儀如朝日先是三年

八月夕月西郊祔祭周天星辰至是乃罷

六年二月更定祭太歲諸神禮

中五壇帝躬行禮餘命魏鄭曹宋衛五國公中山江

夏江陰三侯分祀

四月命天下祀風雲雷雨諸神

為壇一設神位二祀風雲雷雨及境内山川之神以省臣初獻都指揮司官亞獻府官終獻後皆用文官拜社稷門春秋祭以驚蟄秋分後三日後改春秋上旬擇日祭設三神位城隍與焉其王國風雲雷雨山川神壇在社稷壇西祭儀與社稷同

五月定太歲諸神春秋祈報禮

從禮部尚書牛諒言春秋祈報為壇十有五中太歲風雲雷雨嶽鎮四海凡五壇東則四瀆京畿山川春

秋月將京都各郡城隍西則鍾山甘肅山川時甘肅新附故

山川祔祭京都夏冬月將旗纛戰船等神各五壇每祭帝詣

太歲位前奠帛獻爵餘三壇一興俯三獻如儀

九年正月改建太歲諸神壇壝殿

初山川壇建於正陽門外合祭太歲風雲雷雨山川

諸神至是始定太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山京畿

山川四季月將京都城隍凡十三壇建正殿拜殿各

八楹東西廡二十四楹壇西為神廚六楹神庫十一

楹井亭二宰牲池亭一西南建先農壇東南建具服
殿六楹殿南為耤田壇東建旗纛廟六楹南為門四
楹後為神倉六楹繚以周垣七百十二丈東西北神
門各四楹皆甃以甎垣東又别為周垣甃為門一垣
内地七十畝水田十畝歲種黍稷稻粱來牟及青芹
葱韭以供祀事是月成帝親告祀焉
二月祀太歲風雲雷雨諸神於新壇
正殿祀太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山凡七壇東西

廡各三壇東則京畿山川夏冬二季月將西則春秋二季月將京都城隍正殿帝親行禮東西廡遣官分獻

臣等謹按明會典洪武十年令祭山川諸神上親行七壇禮餘壇以功臣分祀考實録更建山川壇殿在九年正月是年二月春祭帝親詣七壇非十年事先是六年春更祀山川壇禮即命功臣分祀亦不始於九年也明史禮志並沿其悞今據實録

備載之俾後有所考焉

二十一年三月罷祭星辰並停太歲諸神春祭

時增修大祀殿諸神壇位以星辰既從祀南郊罷其

專祭並停十三壇春祭每歲八月中旬擇日祭之命

禮部更定祭山川壇儀

成祖永樂十八年十二月北京太歲壇成

位置陳設俱與南京舊制同明年正月命黔國公沐

晟詣壇安太歲諸神位

世宗嘉靖八年命特祀太歲月將之神
每歲孟春及歲暮遣官致祭與享太廟同日
八月祀太歲山川諸神
禮部尚書李時言舊制山川等祀中夜行禮先一日
出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜視先
農壇昧爽行禮因具儀以進並請罷兩廡分獻官帝
命仍如祖制第更送神迎神各兩拜
初帝以祭山川諸神宜服皮弁輔臣以會典集禮諸

書無明文請定制自今以垂後法及閲存心録載祭

太歳風雲雷雨嶽鎮海瀆儀皇帝具皮弁服行禮因

上言太祖載之存心録正與聖諭相合百年曠典今

日始行宜下所司著之令甲使後世有所遵承制可

十年七月建天神地祇壇

九年更風雲雷雨之序曰雲雨風雷以為天神嶽鎮

海瀆陵山京畿天下名山大川之神以為地祇每歳

仲秋中旬擇吉行報祭禮同日異時而祭城隍神於

其廟至是建壇於先農壇之南天神在左南向雲雨風雷凡四壇地祇在右北向嶽鎮海瀆陵山凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以丑辰未戌年親祭餘年遣大臣攝其制天神壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壝方二十四丈高五尺五寸櫺星門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四於壇北高九尺二寸五分地祇壇廣十丈深六丈高四尺四出陛各六級門壝如天神之制內設石

龕山形三水形二於壇北各高八尺二寸左右從位

山水形各一於壇東西高七尺六寸

建太歲壇

命禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制於古無稽按太歲

天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建壇於正陽門外之西與天壇對南向中為太歲壇東廡

春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇南為拜殿殿東

南為燎爐西為神庫神廚宰牲亭亭南為川井外天門四東門外為齋宮鑾駕庫

穆宗隆慶元年正月罷祀天神地祇時帝初御極遵遺詔命禮官集議祀典當興罷者於是禮臣言天地神祇已從祀南北郊其仲秋之祭不宜復舉令罷之嗣是二壇並存不復祀矣惟有事祭告特舉行焉

臣等謹按洪武三年合祀天地神祇名其壇曰山

川壇成祖遷都北京仍而不改迨世宗嘉靖八年親祀諸神志亦仍山川之文其實神祇並祀而以太歲為首非專祀山川也今詳載其儀制於此而存其目於山川門使互有考焉

祭天神壇儀洪武二年定

先期一日皇帝服通天冠絳紗袍詣壇省牲詣神厨視鼎鑊滌溉陳設太歲風雲雷雨五位並南向位皆用太牢一籩豆各八簠簋各二酒尊三帛一至日清

晨車駕至大次皇帝服通天冠絳紗袍侍儀司奏外
辦太常卿引請御位迎神協律郎舉麾奏中和之曲
太常卿奏有司謹具請行事再拜陪祭官皆再拜奠
帛行初獻禮樂奏保和之曲請盥洗位搢圭盥帨出
圭請爵洗位滌爵請酒尊位酌醴齊請風雲雷雨神
位前上香奠帛樂奏安和之曲祭酒奠爵俯伏再拜
次請五嶽五鎮四海四瀆神位前並如上儀皇帝初
獻第一壇將半分獻官行禮請盥洗所盥帨請爵洗

所滌爵詣酒尊所酌酒詣各神位前奠帛奠爵再拜

皇帝初獻禮終詣讀祝位跪讀訖俯伏興再拜復位

行亞獻禮樂奏肅和之曲各壇掌祭官搢笏斟酒於

器太常卿奏再拜行終獻禮樂奏凝和之曲各壇掌

祭官搢笏斟酒於器太常卿奏再拜飲福受胙太常

卿引皇帝詣飲福受胙位再拜跪搢圭祭酒飲福酒

受胙出圭俯伏興再拜復位分獻官陪祭官皆再拜

徹豆樂奏壽和之曲掌祭官各徹豆送神樂奏豫和

之曲皇帝再拜在位官皆再拜望燎樂奏熙和之曲

太常卿奏請詣望燎位讀祝官奉祝掌祭官奉牌位

帛饌各詣燎壇燎畢奏禮畢還大次

祭星辰儀洪武四年定

前期齋戒如朝日儀陳設正殿設十壇中設周天星

辰位中位用牛一羊一豕一大羹一和羹二餘九壇

各用羊一豕一和羹二每壇籩豆各十簠簋各二酒

盞各三十爵一共設酒尊三帛十共一篚俱白色祝

一前祭一日中書丞相常服詣省牲所省牲祭日清
晨皇帝服皮弁服就御位執事陪祭官各就位典儀
贊迎神協律郎舉麾樂奏凝和之曲執事官斟酒於
各壇第一行皇帝再拜陪祀官皆再拜典儀唱奠帛
行初獻禮皇帝詣盥洗位搢圭盥手出圭詣酒尊所
司尊者舉冪酌泛齊執爵官以爵受酒捧帛官捧帛
以俟皇帝詣周天星辰神位前協律郎舉麾奏保和
之曲武功之舞皇帝跪搢圭奠帛獻爵出圭讀祝官

取祝跪讀訖皇帝俯伏興平身復位再拜典儀唱行
亞獻禮恊律郎舉麾奏中和之曲文德之舞執事者
斟酒於各壇第二行樂止皇帝再拜典儀唱行終獻
禮恊律郎舉麾奏肅雍之曲文德之舞執事者斟酒
於各壇第三行樂止皇帝再拜典儀贊飲福受胙皇
帝詣飲福位跪搢圭執事者以福酒跪進皇帝受爵
飲福酒以爵授執事者光祿卿以胙跪進皇帝受胙
以授左右出圭俯伏興平身再拜陪祀官俱再拜復

位典儀唱徹徹豆協律郎舉麾奏豫和之曲執事官各徹豆樂止典儀唱送神協律郎舉麾奏雍和之曲樂止皇帝再拜陪祭官俱再拜讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位典儀唱望燎皇帝至望燎位各執事官捧帛祝饌置燎所舉火樂止太常卿奏禮畢

太歲諸神祈報儀洪武六年定

先期皇帝齋二日陪祀執事官同前祀一日中書丞相朝服省牲陳設每壇壝一羊一豕一籩豆各十簠

籩各二登一鉶二酒盞三十帛太歲一風雲雷雨四鍾山一京畿山川四甘肅山川二春夏秋冬四季月將各三京都各府城隍共二俱白色五嶽五鎮各五四海四各隨方色四瀆四黑色旗纛戰船等神共七黑色二白色五共用酒尊十三祝一至日清晨皇帝具皮弁服入就位典儀唱迎神協律郎舉麾奏保和之曲執事官於各壇神位前斟酒典儀唱請行禮太常奏有司謹具請行事皇帝再拜百官同典儀唱奠

帛行初獻禮皇帝詣盥洗位搢圭盥帨出圭詣酒尊所執事者以爵受泛齊協律郎舉麾奏中和之曲武功之舞皇帝至太歲神位前搢圭奠帛獻爵出圭俯伏興平身次詣各壇神位每三壇一次行禮如上儀各壇禮畢詣讀祝所跪百官皆跪讀祝官取祝跪讀訖皇帝俯伏興平身百官皆俯伏興平身皇帝復位再拜興典儀唱行亞獻禮協律郎舉麾奏肅和之曲文德之舞執事官於各壇神位前斟酒皇帝再拜興

典儀唱行終獻禮協律郎舉麾奏凝和之曲文德之
舞儀同亞獻典儀唱飲福受胙皇帝詣飲福位搢圭
受爵飲福酒以爵授執事者受胙以授左右出圭俯
伏興再拜復位在位官皆再拜典儀唱徹豆協律郎
舉麾奏壽和之曲執事官各徹豆典儀唱送神協律
郎舉麾奏豫和之曲皇帝再拜百官皆再拜讀祝官
捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位典儀唱望燎協律郎
舉麾奏熙和之曲皇帝詣望燎位舉火太常卿奏禮畢

祭山川壇儀 洪武二十一年定太歲諸神同壇然會典仍專書山川壇

齋戒前一日太常司官宿於本司次日具本奏致齋二日次日進銅人凡正祭前一日太常司官同禮部官詣城隍廟祭咨省牲與太廟同 牛十四後十五羊十三後十四豕十四後十五鹿一兔七 陳設正殿七壇太歲犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一 白色禮神制帛 酒盞三十風雲雷雨陳設同帛四 白色禮神制帛 五嶽陳設同帛五 五色禮神制帛各依方位 五鎮陳設同帛五 五色禮神制帛 四海陳設下嶽鎮海同

同帛四四色禮神制帛四瀆陳設同帛四黑色禮神制帛鍾山陳設
同帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵七籩七於殿東南西
向祝文案一於殿外正道西東廡三壇京畿山川犢
一羊一豕一登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一白色
禮神制帛酒盞三十夏季月將陳設同帛三白色禮神制帛冬季
月將陳設同帛三白色禮神制帛共設酒尊三爵三籩三於
壇南北向西廡三壇春季月將秋季月將陳設並同
都城隍陳設同帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵三籩三

於壇南北向正祭典禮唱樂舞生就位執事官各司
其事導引官導皇帝至御拜位內賛奏就位典儀唱
迎神奏樂執事官各詣神位前斟第一層酒樂止內
賛奏四拜百官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事
官各捧帛爵獻於神位前讀祝官取祝跪於皇帝左
內賛奏跪典儀唱讀祝讀畢置於案上內賛奏俯伏
興平身百官同樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官
各詣神位前斟第二層酒樂止典儀唱行終獻禮奏

樂執事官各詣神位前斟第三層酒樂止太常司卿
立於殿東西向唱賜福胙典儀唱飲福受胙光祿司
官捧福胙自神位前由正門左出至皇帝前內贊奏
跪奏搢圭光祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光
祿司官以胙跪進內贊奏受胙出圭俯伏興平身奏
再拜百官同典儀唱徹饌奏樂執事官各於神位前
徹饌樂止典儀唱送神奏樂內贊奏四拜百官同典
儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位奏樂內

贊奏禮畢

祭山川壇儀嘉靖十年定

前期二日太常寺官奏祭祀太常卿同光祿卿奏省牲如常儀諭百官致齋二日前期一日皇帝親填祝版於文華殿遂告於廟遣官明否陳設天神壇雲師一壇雨師一壇風伯一壇雷師一壇俱南向每壇犢一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十共設酒尊四帛一篚一祝案一地祇壇五嶽一壇帛

五五鎮一壇帛五五山一壇帛五四海一壇帛四四瀆一壇俱北向帛四京畿山川一壇西向帛二牲五天下山川一壇東向帛二牲五籩豆俱同正祭是日昧爽皇帝具翼善冠黄袍御奉天門太常卿奏請詣神祇壇皇帝升輦鹵簿導從由先農壇東門入至齋宫更皮弁服詣天神壇典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊導皇帝至御拜位典儀唱迎神樂作導皇帝升壇三上香訖復位樂止奏四拜傳贊百官同典儀

唱奠帛行初獻禮樂作執事者捧帛爵於神位前跪奠訖樂暫止奏跪皇帝跪傳贊衆官皆跪讀祝訖樂復作奏俯伏興平身傳贊同樂止行亞獻禮樂作執事者捧爵跪奠於神位前樂止行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿唱答福胙内贊奏跪皇帝飲福受胙訖俯伏興傳贊同典儀唱徹饌樂作樂止唱送神樂作内贊奏兩拜傳贊同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位樂作捧祝帛饌官過御前

奏禮畢內贊對引官復導至地祇壇御拜位典儀唱瘞毛血迎神內贊導升壇至五岳香案前三上香五鎮以下俱大臣上香以後行禮俱同前禮畢皇帝易服還詣廟叅拜畢還宮

遣官祭太歲月將儀嘉靖八年定

前期十日太常寺請命大臣一員行禮前期三日太常寺奏祭祀如常儀陳設太歲神位犢一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三

帛一篚一兩廡月將共四壇每壇犢一羊一豕一登一鉶一簠簋各二籩豆各十爵三酒盞三十尊三帛三篚一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位前奠訖樂暫止贊引贊跪典儀唱讀祝讀訖樂復作贊俯伏興平身樂止典儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不讀祝獻帛樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻

樂止掌祭官西向立唱賜福胙執事官捧福酒跪進於遣官右贊跪搢笏贊飲福酒訖執事官捧福胙跪進於遣官右贊受胙訖出笏俯伏興平身兩拜典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂兩拜樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位奏樂捧祝帛饌官過遣官前訖贊禮畢

臣等謹按明初建山川壇太歲諸神與嶽瀆山川同祀其後改為天神地祇壇仍異壇同壝至嘉靖

時始分壇壝為二同日行禮歷代祭儀不可分割
故備載於此

遣官祀太歲風雲雷雨師儀

齋戒前期一日皇帝齋戒獻官及各執事官俱散齋二日致齋一日　降香前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁服升奉天殿捧香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所　陳設前祀一日有司陳設如

圖儀　省牲前祀一日獻官公服詣壇東省牲詣神廚視鼎鑊視滌溉畢遂烹牲執事者以豆取毛血置於饌所　正祭祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎並陳毛血豆於神位前列篚幣於酒尊所贊引引獻官及應祀官各入就位　迎神贊禮唱迎神樂作贊禮唱有司已具請行禮獻官及在位者皆再拜樂止　奠幣贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏詣太歲神位前樂作獻官北向

跪搢笏三上香執事官捧幣東向跪授獻官獻官受幣

興奠幣於神位前再拜次詣風雲雷雨師上香奠幣

皆如太歲之儀奠訖樂止復位　進俎執事者舉俎

升階樂作贊禮引獻官至太歲神位前搢笏以俎奠

於神位訖出笏以下四位進俎皆同樂止　初獻贊引引獻官

詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者以下四位爵其滌拭

授皆同詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以爵進酌醴齊

以爵授執事者以下四位進爵酌醴授執事皆同出笏詣太歲神位

前樂舞作贊禮引至神位前跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身少退再拜次詣風師以下四位上香祭酒退拜皆如上儀樂舞止讀祝獻官跪讀祝官取祝祝版於神右跪讀畢樂舞作俯伏興平身再拜樂舞止　亞獻終獻並如初獻儀惟不讀祝　飲福受胙贊引引獻官詣飲福位再拜平身少前跪搢笏執爵祭酒飲福酒以爵復於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏俯伏興平身再拜復位

徹豆掌祭官徹豆已飲福受胙者不拜在位官皆再拜　送神樂作獻官以下皆再拜祝人取祝幣人取幣詣望燎位　望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以祝版幣饌置於燎壇贊禮唱可燎執事者舉炬火燔之柴半燎贊禮唱禮畢獻官以下各以次出

臣等謹按合祀神祇遣官致祭乃洪武三年定制至嘉靖十年建神祇壇同日異時致祭非丑未辰戌年亦遣大臣攝其儀俱不見會典茲從明集禮

採録雖非當時見行之禮其儀節亦略可考見云

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷七十三

給事中臣陳化龍覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷七十三

郊社考

社稷 王國有司里社附見

金熙宗皇統三年五月初立社稷

海陵貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇於上京並

定社稷制度

世宗大定七年七月建社稷壇於中都

其制外四周為垣南向開一神門門三間内又四周為垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾罘罳無屋於中稍南為壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方中央覆以黄土廣五丈高五尺主用白石下廣二尺剡其上刑如鐘埋其半壇南栽栗以表之近西為稷壇如社壇之制無石主四壇門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓面皆隨方色飾之餟幔四楹在北壝門西北向神

壝在西壝門外南向廨在南圍墻内東西向有望祭堂三楹在其北雨則於是堂望拜堂之南北各為屋二楹三獻及司徒致齋幕次也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不拖鴟尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一以上奏差亞獻太常卿一終獻光禄卿一省差太常卿一光禄卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一大官令一監察御史二太常博士二廩犧令一奉

禮郎一協律郎二司尊罍二奉爵酒官一太祝七祝史四盥洗官二爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十以上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人内差其衣自備其州郡祭享一遵唐宋舊儀

十年二月祭社稷

時有司奏請御署祝版帝問石琚曰嘗署乎琚曰故事有之帝曰祭祀典禮卿等慎之無使後世譏誚熙

宗尊謚太祖宇文虛中定禮儀以常朝服行事朕雖
童稚猶覺其非琚曰祭祀大事也非故事不敢行
章宗明昌二年五月詔諸郡邑社稷神壇隳廢者復之
四年二月始以春秋二仲月上戊日祭社稷
五年正月祭社稷以宣獻皇后忌辰用熙寧祀儀樂
懸而不作
宣宗貞祐四年二月命禮部尚書張行信提控修奉社
稷

三月遣行信預告十月以奉安社稷又遣官預告又命行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

祭社稷儀

前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭於太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而缺者通攝行事仍習禮於社宮諸衛令率其屬各

以其方器服守衛社宮門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿以下次於齋房之內及設饌幔四於社宮西神門之外門南西向前二日郊社令帥其屬掃除壇之上下大樂令設樂於壇上郊社令為瘞坎位於壬地方深取足容物南出陛又設望瘞位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿以下得位於西神門之內道南執事官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於壇下

一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設大樂令位於兩壇之間南向設獻官褥位於逐壇二神座前設省牲位於西神門外設牲牓於當門黝牲二居前又黝牲二少退北上設廪犧令位於牲東北南向設諸太祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設太常卿省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿

之東北向太常卿帥其屬設酒罇之位太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上北隅南向象尊二壺尊二山罍二在壇下北陛之西南向后土氏象尊二著尊二山罍二在太社酒尊之西俱東南上設太稷后稷酒尊於壇之上下如太社后土之儀設洗位二於社壇西北南向罍在洗東篚在洗西北肆司尊罍篚冪者各位於其後設玉帛之篚於壇上尊坫之所設四座各籩十豆十簠二簋二鉶三槃一俎三坫四內籩

一豆一簠一簋一俎三各設於饌幔内光禄卿帥其屬入實籩之實魚鱐乾棗形鹽鹿脯榛實乾穚桃菱芡栗以序為次豆之實芹菹筍菹韭菹菁菹葵菹魚醢兔醢豚拍鹿臡醓醢以序為次鉶實以羮加芼滑簠實以稻粱簋實以黍稷粱在稻前稷在黍前大官令入實尊罍以酒各一尊實以元酒祭日未明五刻郊社令升設太社太稷神座於各壇上近南北向設后土氏神座於太社神座之左后稷氏神座於太稷

神座之左俱東向席皆以莞加裀褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以尊坫罍洗篚冪入設於位司尊罍奉禮郎及執事者升自太社壇西陛以俟其省牲器視滌溉並如郊廟儀祭日未明十刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令大官令入實玉幣尊罍大官令率進饌者實諸籩豆簠簋

未明一刻奉禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝祝史司尊罍篚冪者入自西門當太社壇北重行南向東上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司尊罍篚冪者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陛升壇各於尊所立祝史以俟瘞血太祝以俟取玉幣大樂令帥工人入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰有

司謹具請行事退復位禮直官引光禄卿就瘞血所
又引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光禄寺瘞血訖
復位祝史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官
再拜在位者皆再拜諸太祝取玉帛於篚各立於尊
所禮直官引太尉詣盥洗位協律郎跪俯伏舉麾樂
作太簇宫正寧之曲後盥洗同至洗位南向立樂止
搢笏盥手帨手訖詣太社壇樂作應鐘宫嘉寧之曲
後升壇同升自北陛樂止南向立太祝以玉帛西向

授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神前瘞玉加於幣配位不用玉玉用兩圭有邸感以匣瘞玉以玉石為之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉少退諸褥位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠於后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇盥洗升奠玉帛如太社后土之儀

祝史奉毛血入各由其陛升毛血豆條別置一豆諸
太祝迎取於壇上俱進奠於神座前祝史退立於奠
所太尉既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌陳於
西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒奉太社之俎
諸太祝既奠毛血禮直官大官令引太社太稷之饌
入自正門配座之饌入自左闥饌初入門樂作太簇
宮正寧之曲饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自
西陛以出太社太稷之饌升自北陛配座之饌升自

西陛諸太祝迎引於壇上各於神座前設訖禮直官引司徒以下降自西陛樂作復位樂止諸太祝還尊所禮直官引太尉詣罍洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太社壇升自北陛樂作至太社酒尊所樂止執尊者舉冪執事者以爵受太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宫阜寧之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執事者俛

伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝官進於神座前
右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還尊所太尉
拜訖詣配位酒尊所執事者舉冪執事者以爵授太
尉太尉執爵大官令酌酒訖樂作太簇宮昭寧之曲
太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神座前
執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事者
俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮
直官引太尉降自北陛樂作至罍洗位樂止盥手洗

爵訖禮直官引太尉詣太稷壇升自北陛並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還本位亞終獻盥洗升獻並如太尉之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宮娱寧之曲還尊所樂止徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞位御史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執篚進於神座前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍飯

爵酒（醴謂牲之左髀）各由其陛降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可瘞坎東西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以次出祝版燔於齋坊光禄卿以胙奉進御史就位展視光禄卿望闕再拜乃退

元世祖至元七年十二月敕歲祀太社太稷

臣等謹按元時定制天子親遣使致祭者三曰社稷曰先農曰宣聖有司常祀者五曰社稷曰宣聖曰三皇曰嶽鎮海瀆曰風師雨師皆以社稷為首歲率為常嗣後凡更定儀制有關典禮者載之春秋常祀見於紀者不詳或禮官有時不舉或史臣以常事不書若依紀條繫反滋挂漏故不備録

十一月八月定社稷壇壝儀式頒諸路

十六年三月中書省下太常寺講究州縣社稷制度

禮官折衷前代參酌儀禮定擬祭祀儀式及壇壝祭

器制度圖寫書成名曰至元州縣社稷通禮上之

二十年二月詔以春秋仲月上戊日祭社稷

仁宗延祐六年二月改用中戊

二十九年七月建社稷壇

至三十年正月始用御史中丞崔彧言於和義門内

少南得地四十畝為壝垣近南為二壇壇高五丈方

廣如之社東稷西相去約五丈社壇土用青赤白黑

四色依方位築之中間實以常土上以黃土覆之築必堅實依方位以五色泥飾之四面當中各設一陛其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟土不用五色其上四周純用黃土壇皆北向立北墉於社壇之北以甎為之飾以黃泥瘞坎二於稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以甎為之高五丈廣三十丈四隅連飾內壝垣櫺星門四所外垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外壝內北垣下屋七間

南望二壇以備風雨曰望祀堂堂東屋五間連厦三間曰齋班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都監庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百官厨外垣南門西壝垣西南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房又其北北向屋一間曰饌幕殿又北南向屋三間曰饌幕又北少東南向門一間院内南向屋三間曰神

廚東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犧牲房井有亭望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋郎房自北折而東西向屋九間曰監察執事房此壇壝次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺剡其上如鐘於社壇近南北向埋其半於土中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松於社稷二壇之南各一株此作主樹木之法也祀版四以楸木為之各長二尺四寸濶一尺

二寸厚一分文曰維年月日嗣天子敬遣某官某敢

昭告於大社之神配位曰后土之神稷曰太稷之神

配位曰后稷之神玉幣社稷皆黝玉一繅藉瘞玉一

以黝石代之元幣一配位皆元幣一各長一丈八尺

此祝文玉幣之式也牛一其色黝其角握有副羊四

野豕四籩之實皆十無糗餌粉餈豆之實亦十無飽

食糝食簠簋之實皆四鉶之實和羹五齊皆以尚醞

代之香用沉龍涎神席一緣以黑綾黑綾褥方七尺

四寸太尊著尊犧尊山罍各二有坫加勺冪象尊壺尊山罍各二有坫冪設而不酌籩豆各十有一其一設於饌幕鉶三簠三簋三其一設於饌幕俎八其二設於饌幕盤一毛血豆一爵一有坫沙池一玉幣篚一木柶一勺一香鼎一香盒一香案一祝案一皆有衣紅縣器一以盛馬湩盥洗位二罍洗二白羅巾四實以篚朱漆盤五以上社稷皆同配位有象尊無太尊設而不酌者無象尊餘皆與正位同此牲齊祭器

之等也饌幕省饌殿香殿黄羅幕三黄羅額四黄絹壇帷一百九十五幅獻攝板位三十有五紫綾拜褥百蒲葦席各二百木燈籠四十絳羅燈衣百一十紅挑燈十剪燭刀二鐵杴盒三十有六架黄燭二百雜用燭二百麻杴三百松明清油各百斤此饌幕板位燭燎之用也初獻官一亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二太常卿一光禄卿一廩犧令一大官令一巾篚官四祝史四監察御史一監禮博士二司天

監二良醖令一奉爵官一司尊罍二盥洗官二爵洗官二太社令一太社丞一大樂令一大樂丞一協律郎二奉禮郎二讀祝官一舉祝官二奉幣官四剪燭官二太祝七齋郎四十有八贊者一禮直官三與祭官無定員此獻攝執事之人也

臣等謹按世祖紀曰二十九年建社稷於和義門內壇各方五丈高五尺白石為主飾以五色土壇南植松一株北墉瘞坎壝垣悉倣古制别為齋廬

門廡三十三楹志則云三十年始用崔彧議建社稷蓋先一年議創建至是始告成工紀則約志成文年月不妨互見耳又志稱壇高五丈方廣如之壇址過峻與古制異紀載之舛也當以高五尺方五丈為得

三十一年八月時成宗已即位初祀社稷用堂上樂歲以為常

祀社稷儀

迎香前一日有司告諭坊市灑掃經行衢路設香案

至日質明有司具香酒樓轝三獻官以下及諸執事官各具公服五品以下官齋郎等皆借紫詣崇天門三獻官及太常禮儀院官入奏祝及御香尚尊酒馬潼自內出監察御史監禮博士奉禮郎太祝分左右兩班前導控鶴五人一人執繖四人執儀仗由大明門正門出教坊大樂作至崇天門外奉香酒馬潼者各安置於輿導引如儀至紅門外百官乘馬分班行於儀仗之外清道官行於儀衛之先兵馬司巡兵夾

道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列又次之教坊大樂一隊次之控鶴挐手各服其服執儀仗左右成列次之拱衛使行其中儀鳳司細樂又次之太常卿與博士御史導於輿前獻官司徒助奠官從於輿後若駕幸上都三獻官以下及諸執事官則詣建德門外皆具公服於香輿前北向立異位重行俟奉香酒官驛至太常官受而奉之各置於輿禮直官贊班齊鞠躬再拜興平立班首稍前搢笏跪衆官皆跪三

上香出笏就拜興平立退復位北向立鞠躬再拜興平立衆官上馬分班前導如儀至社稷壇北門外皆下馬分左右入自北門序立如儀太常卿博士御史前導獻官司徒助奠等官後從至望祀堂下三獻官奉香酒馬湩升階置於堂中黄羅幕下禮直官引三獻官以次而出各詣齋次釋服　齋戒前期三日質明有司設三獻官以下行事執事官位於中書省太尉南向監察御史位二於其西東向監禮博士位二

於其東西向俱北上司徒亞獻終獻位於其南北向
次助奠稍却次太常卿光禄卿大官令司奠奐良醖
令太社令廩犧令光禄丞大樂令太社丞次讀祝官
奉爵官太祝祝史奉禮郎協律郎司天生諸執事齋
郎每等異位重行俱北向西上賛者引行事執事官
各就位立定禮直官引太尉初獻就位讀誓曰某年
某月某日上戊日祭於太社太稷各揚其職其或不
敬國有常刑散齋二日宿於正寢致齋一日於祠所

散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祭事得行其餘悉禁凡與祭之官已齋而闕者通攝行事七品以下官先退餘官對拜守壝門兵衛與樂工人俱清齋一日行禮官前期習儀於祠所　陳設前期三日所司設三獻以下行事執事官次於齋房之內及設饌幕四於西神門之外稍南西向北上今有饌幕殿在西壝門外近北南向陳設如儀前祭二日所司設兵衛各以其方色器服

守衛壝門每門二人每隅一人大樂令帥其屬設登
歌之樂於兩壇上稍北南向磬虡在東鐘虡在西柷
一在鐘虡南稍東敔一在磬虡南稍西搏拊二一在
柷南一在敔南東西相向歌工次之餘工位在縣後
其匏竹者位於壇下重行南向相對為首太社令帥
其屬掃除壇之上下為瘞坎二於壬地方深足以容
物南出陛前祭一日司天監太社令帥其屬升設太
社太稷神座各於壇上近南北向設后土神座於太

社神座之左后稷神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞裀褥如幣之色設神位版各於座首奉禮郎設三獻官位於西神門之内道南亞獻終獻位稍却司徒位道北太常卿光祿卿次之稍却司天監光祿丞又次之太社令大官令良醞令廪犧令太社丞讀祝官奉爵官太祝以次位於其北諸執事者及祝史齋郎位於其後每等異位重行俱東向南上又設監察御史位二監禮博士位二於大社壇子陛之東北

俱西向南上設奉禮郎位於稷壇之西北隅贊者位於北稍却俱東向協律郎位二於各壇上樂虡東北俱西向大樂令位於兩壇樂虡之間南向司尊彝位於酌尊所俱南向設望瘞位於坎之南北向又設牲榜於西神門外東向諸太祝位於牲西祝史次之東向太常卿光禄卿大官令位於南北向東上監祭監禮位於太常卿之東稍却俱北向東上廩犧令位於牲東北南向又設禮饌於牲東設省饌於禮饌之北

令有省饌殿設位於其北東西相向南上太常卿光祿卿大官令位於西東向監祭監禮位於東西向俱南上禮部設板案各於神位之側司尊彝奉禮郎帥執事者設玉幣篚於酌尊所次設籩豆之位每位各籩十豆十簠二簋二鉶三俎五盤一又各設籩一豆一簠一簋一俎三於饌幕內毛血別置一豆設尊罍之位社稷正位各太尊二著尊二犧尊二山罍二於壇上酉陛之西北隅南向東上設配位各著尊二犧尊二象尊二山罍二

在正位酒尊之西俱南向東上又設正位各象尊二壺尊二山罍二於壇下子陛之東南向東上配位各壺尊二山罍二在卯陛之南西向南上又設洗位二於各壇子陛之西北南向篚在洗東北肆執罍篚者各位於其後祭日丑前五刻司天監太社令各服其服帥其屬升設正配位神位版於壇上又陳玉幣正位禮神之玉一兩圭有邸置於匣正配位幣皆以元各長一丈八尺陳於篚太祝取瘞玉加於幣實於篚

瘞玉以玉石為之及禮神之玉各置於神座前光祿卿帥其屬入實籩豆簠簋每位籩三行以右為上第一行乾𧀮在前乾棗形鹽魚鱐次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之豆三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前魚醢兎醢次之第三行豚拍在前鹿臡醢醓次之簠實以稻粱簋實以黍稷鉶實以和羮良醖令帥其屬入實尊罍正位太尊為上實以泛齊

著尊實以醴齊犧尊實以盎齊象尊實以醍齊壺尊實以沉齊山罍實以三酒配位著尊為上實以泛齊犧尊實以醴齊象尊實以盎齊壺尊實以醍齊山罍實以三酒凡齊之上尊實以明水酒之上尊實以元酒酒齊皆以尚醖代之太常卿設燭於神座前 省牲器前期一日午後八刻諸衛之屬禁止行人未後二刻太社令帥其屬掃除壇之上下司尊彝奉禮郎帥執事者以祭器入設於位司天監太社令升設神

位版及禮神之玉幣如儀俟告潔畢權徹祭日重設
未後二刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官
贊者分引太常卿監祭監禮大官令於西神門外省
牲位立定禮直官引太常卿贊者引監祭監禮入自
西神門詣太社壇自西陛升視滌濯執事者皆舉冪
曰潔次詣太稷壇如太社之儀訖降復位禮直官稍
前曰告潔畢請省牲引太常卿稍前省牲訖退復位
次引廩犧令出班巡牲一匝東向折身曰充復位諸

太祝俱廵牲一匝上一員出班東向折身曰腯復位

禮直官稍前曰省牲畢請就省饌位引太常卿以下

各就位立定省饌畢還齋所廩犧令與太祝祝史以

次牽牲詣廚授大官令次引光祿卿以下詣廚省鼎

鑊視滌溉畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以

鸞刀割牲祝史以豆取血各置於饌冪祝史又取瘞

血貯於盤遂烹牲　奠玉帛祭日丑前五刻三獻官

以下行事執事官各服其服有司設神位版陳玉幣

實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮按視壇之上下乃徹去蓋冪未明二刻大樂令帥工人入奉禮郎贊者入就位禮直官贊者分引監祭監禮諸太祝祝史齋郎及諸執事官自西神門南偏門入當太社壇北牖下重行南向立以東為上奉禮曰再拜贊者承傳監祭監禮以下皆再拜次贊者分引各就壇上下位祝史奉盤血太祝奉玉幣由西階升壇各於尊所立次引監祭監禮按視壇之上下糾察不如儀者退復位贊

明禮直官贊者各引三獻以下行禮執事官入就位
皆由西神門南偏門以入禮直官進初獻之左曰有
司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓
柷樂作八成偃麾戛敔樂止禮直官引太常卿瘞血
於坎訖復位祝史以盤還饌幕以俟奉毛血豆奉禮
曰衆官再拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位
禮直官贊者分引執事官各就壇上下位諸太祝各
取玉帛於篚立於尊所禮直官引初獻詣太社壇盥

洗位樂作至位南向立樂作搢笏盥手帨手執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社神座前南向立樂作搢笏跪太祝加玉於幣東向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興少退再拜訖樂止禮直官引初獻降自北陛詣太稷壇盥洗位樂作至位樂止盥洗訖升壇奠玉幣並如太社后土之儀奠畢降自北陛樂作復位樂止初獻奠玉幣將畢祝史各奉毛血豆立於西神門外俟奠玉幣畢樂止祝史奉正

位毛血入自中門配位毛血入自偏門至壇下正位者升自北陛配位者升自西陛諸太祝迎取於壇上各進奠於神位前太祝祝史俱退立於奠所　進熟初獻既奠玉幣有司先陳鼎入於神厨各在於鑊右大官令出帥進饌者詣厨以匕升羊豕於鑊各實於一鼎冪之祝史以扃對舉鼎有司執匕以從各陳於饌冪內侯光禄卿出帥其屬實籩豆簠簋訖乃去鼎之扃冪匕加於鼎大官令以匕升羊豕各載於俎俟

初獻還位樂止禮直官引司徒出詣饌所帥進饌者各奉正配立之饌大官令引以次自西神門入正位之饌入自中門配位之饌入自偏門饌初入門樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自西陛以出正位之饌升自北陛配位之饌升自西陛諸太祝迎取於壇上各跪奠於神座前訖俛伏興禮直官引司徒大官令及進饌者自西陛各復位諸太祝還尊所贊者曰太祝立茅苴於沙池禮直官引初獻官詣太社

壇盥洗位樂作至位南向立樂止搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位至位南向立搢笏洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣壇樂作升自北陛至壇上樂止詣太社酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊者舉羃良醖令跪酌太尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣太社神座前南向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官西向跪

讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興初獻再拜訖樂止次詣后土氏酌尊所東向立執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵司尊彛舉冪良醖令跪酌著尊之泛齊樂作初獻以爵授執事者執笏詣后土神座前西向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少退立樂止舉祝官跪對舉祝版讀祝官南向跪讀訖俛伏興舉祝官奠祝版於案興初獻再拜訖樂止降自北陛詣太稷壇盥

洗位樂作至位樂止盥洗升獻並如太社后土之儀降自北陛樂作復位樂止讀祝舉祝亦降復位亞獻詣兩壇盥洗升獻並如初獻之儀終獻盥洗升獻並如亞獻之儀終獻奠獻畢降復位樂止執事者亦復位太祝各進徹籩豆樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙衆官再拜贊者承傳在位者皆再拜訖送神樂作一成止禮直官進初獻之左曰請詣望瘞位御史博士從樂作至位北向立樂止初在位官將拜諸太祝各執

籩進於神座前取瘞玉及幣齋郎以俎載牲體并黍稷爵酒各由其陛降置於坎訖贊者曰可瘞東西各二人置土半坎禮直官進初獻之左曰禮畢禮直官各引獻官以次出禮直官引監祭太祝以下執事官俱復於壇北牖下南向立定奉禮曰再拜監祭以下皆再拜訖出祝史齋郎及工人以次出祝版燔於齋所光禄卿監祭監禮展視酒胙訖乃退

明太祖吳元年八月社稷壇成

壇在宫城西南社東稷西皆北向廣五丈高五尺四出陛陛五級壇土五色各隨其方上以黄土覆之壇相去五丈壇南皆樹松二壇同一壝方廣三十丈高五尺甃以甎四門各廣一丈飾色亦隨其方瘞坎在稷壇西南甃甎廣深四尺周垣四門南櫺星門三北戟門五東西戟門三各列戟二十四神厨三間在垣外西北宰牲池在神厨西社主用石高五尺廣二尺上微鋭立於壇上半在土中近南北向稷不用主祭

時與二配位同用神位次年建元洪武五月帝即位
命世子先至壇立石主帝親告祭設位行禮如儀
洪武元年二月定社稷禮
先是敕禮官及翰林太常諸儒臣定郊社宗廟禮至
是中書省臣李善長等各具沿革以進遂定每歲春
秋二仲月上戊日親祀社稷以勾龍后稷配
李善長等社稷議曰周制小宗伯掌建國之神位
右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋以達天地之

氣凡起大事動大衆必先告於社稷而後出其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等然天子有三社為羣姓而立者曰太社其自為立者曰王社又勝國之社屋之後世天子惟立太社太稷社皆配以句龍稷皆配以周棄漢高祖立官太社太稷一歲各再祀光武立太社稷於洛陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷於含光門右春秋仲月戊日祭之元宗升社

稷為大祀仍以四時致祭宋制如東漢元世祖營社稷於和義門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二仲月上戊日

祀社稷

帝先期服皮弁省牲至日通天冠絳紗袍行三獻禮八月再舉秋祀自是歲以為常

十二月頒社稷壇制於天下郡邑

壇建於城西北右社左稷各方二丈五尺高三尺四

出陛各三級社以石為主其形如鐘長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇之南壇周垣百步祭用春秋二仲月上戊日每壇正配位籩豆各四簠簋各二鉶各一俎二共用羊豕各一帛一長官行三獻禮餘官陪祭四年定王府社稷之制立於王國宮門之右壇方三丈五尺高三尺五寸四出陛兩壇相去亦三丈五尺壝廣二十丈高五尺各置欞星門外垣三門置屋列戟十二惟南門無屋社主用石長

二尺五寸濶一尺五寸剡其上埋其半其制上不同於太社下異郡邑之制

十一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜定制如京師壇垣修廣如舊石主仍埋於壇製木主二祭則設之王國稱國社國稷之神府州縣稱府州縣社稷之神不設配位詔可初定獻官以守禦武臣為初獻文官為亞獻終獻後令三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土

五穀之神

十三年溧水縣祭社稷以牛醢代鹿醢御史按奏帝命當其罪禮部言著令祭物缺者許以他物代帝曰所謂缺者以非土地所産溧水固有鹿是有司故為苟簡也夫神猶忽之於人事又何懼焉命論如律仍敕禮部下天下有司凡祭必備物苟非地産無從市鬻者聽缺

三年八月建望祭殿

初帝命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言禮天子太社必受風雨霜露以達天地之氣亾國之社則屋之不受天陽建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之二年命於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨至是成

四年二月詔祭社稷配位不用祝不別奏樂

五月立社稷於中都

命工部取五方之土以築直隸河南進黃土浙江福

建廣東西進赤土江西湖廣陜西進白土山東進青土北平進黑土天下郡縣千三百餘城各致土百斤取於名山高爽之地

十年八月改建社稷壇

帝既改建太廟以社稷國初所建因前代之制分祭配祀皆未當下禮官議尚書張籌言請社稷同壇罷勾龍棄配位奉仁祖配享帝善之遂命改建於午門之右其制社稷共一壇壇二成上廣五丈下廣五丈

三尺崇五尺四出陛築以五色土覆以黄土如舊制四面甃以磚石主崇五尺埋壇中微露其末外壝崇五尺四面各十九丈二尺五寸為四門門壝各飾以方色外垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈六尺五寸皆飾以紅覆黄琉璃瓦垣北三門門外為祭殿凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺五寸其北為拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺五寸外復為三門垣東西南門各一西門内近

南神廚六極神庫六極門外宰牲房四極中滌牲池

一井一

張籌議曰按通典顓頊祀共工氏子句龍為后土

后土社也烈山氏子柱為稷稷田正也高辛唐虞

夏皆因之此社稷所由始也商湯因旱遷社以后

稷代柱欲遷句龍無可繼者故止然王肅謂社祭

句龍稷祭后稷皆人鬼非地祇而陳氏禮書又謂

社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康成亦謂社為

五土總神稷為原隰之神勾龍有平水土功故配社后稷有播種功故配稷二說不同漢元始五年以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以勾龍配社周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義書召誥言社於新邑孔注曰社稷共牢周禮封人掌設王之社壝註曰不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰土爰稼

穡其本一也社為九土之尊稷為五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證至於壇位周制右社稷左宗廟其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等漢立於宗廟之右隋唐建於含光門右皆本成周左祖右社之意社主之設周禮大司徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭注社主用石為之唐立社用石宋初祭社稷正配位用神位

版太社又以石為主是木主石主前代蓋兼用之今擬社稷合祭共為一壇皆設木主丹漆之祭則設於壇上祭畢收藏仍用石主埋壇中如唐宋之制至句龍共工氏之子祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹今禹已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享太社太稷以成一代盛典以明祖社尊而親之之道

十月新建社稷壇成

先是禮部尚書張籌言天地社稷宗廟崇敬之禮一也後世列社稷為中祀失所以崇奉之意至唐升為上祀國初仍列中祀祭服或具通天冠絳紗袍或以皮弁制未有定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷奉仁祖配其禮重矣宜升為上祀具冕服以祭帝是之至是行奉安禮帝冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以還主告祭行一獻禮畢執事起石主舁之具儀衛作樂百官前導帝乘輅至新壇執事奉安石主

於壇上別設木主於神位具牲醴庶品升為上祀奉
仁祖淳皇帝配
明史張籌傳曰洪武九年籌為尚書乃更議合社
稷為一壇罷句龍棄配位奉仁祖配享遂以社稷
與郊廟並列上祀識者竊非之
十二月二月祭社稷奉仁祖配
前二日告奉先殿祭日太社位東太稷位西俱北向
仁主位東西向行新定儀迎神飲福送神凡十二拜

餘如舊

惠帝建文元年二月祀社稷奉太祖配撤仁祖位

成祖永樂元年五月罷祀北京國社國稷

帝以北平為舊封國有國社國稷今既為北京其社稷宜為定制禮部官言古制無兩京並立太社太稷之禮今北京舊有國社國稷宜改設官守護遇上巡狩即壇內設太社太稷位以祭仍於順天府別建府社府稷令北京行部官以時祭祀從之

五年七月交阯立社稷

交阯布政司言安南夷俗惟尚浮屠法不知敬事祀典神祇宜設風雷雲雨山川社稷等壇以時致祭使知崇報之道從之

十九年正月北京社稷壇成

時北京郊社宗廟成是月帝躬詣太廟奉安祖宗神主命皇太子詣南郊奉安上帝地祇神位社稷壇壝太孫行事其壇制祀禮一如其舊

孝宗實録曰故事社稷壇春秋祭每用鋪壇五色土二百六十石順天府民取而輸之神宮監石加八斗宏治五年正月順天府尹言土以飾壇義取别其方色初不以多為貴況小民取之山谷勞費不貲請著為定例庶民勞可紓而有司亦無延誤之失命工部尚書賈俊會神宮監太常寺覈用土多寡之數俊等至壇相度言常年所輸土用以鋪壇厚可二寸四分若厚止一寸則僅用百一十石

而足遂命鋪壇土止以厚一寸為度今後依此數

辦納

二月祀社稷奉太祖配

帝自即位及遷都北京每歲春秋必躬祀惟廵狩親

征遣皇太子攝

仁宗洪熙元年二月祭社稷奉太祖太宗配

命禮部永為定式

宣宗宣德二年二月祀社稷仍用上戊日

是日適當萬壽節禮官以祭期妨慶典請改用中旬
帝以祖宗定制不可改至日行禮如常
世宗嘉靖九年二月祭社稷仍以句龍后稷配
是年正月諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷
今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇
祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配命集議以聞
羣臣如帝旨乃以更正社稷配位禮躬告太廟社稷
遣官告句龍后稷遂藏太祖太宗二配位於寢廟

十年二月祭社稷卜日

九年冬帝以來春二月三日為章聖太后生辰是日

上戊當祀社稷於稱觴上壽未便詔自今凡仲春祭

社稷若值太后生辰則別諏吉日於是禮部請於癸

亥日行禮從之

三月辛酉西苑祭帝社帝稷

初親耕禮成以給事中王璣言欲推衍耕耤之道禮

部議西苑地寬宜令農夫墾藝其中上以春秋臨幸

觀省收其所入輸之神倉既悉小民艱苦之狀且得致潔清於神明耕耤之實孰大於是帝可其議命建土穀壇於豳風亭西壇高六寸方廣二丈五尺甃以細甎實以淨土繚以周垣北為櫺星門高六尺八寸廣五尺八寸初定神牌曰五土五穀之神帝乘帝耤之義改五穀壇為帝社帝稷乃更題曰帝社之神帝稷之神為木主高一尺八寸廣三寸丹質金書壇南置石龕以藏主高六尺廣二尺壇西為祭器樂器庫

壇北樹二坊曰帝社街壇成帝臨祭三獻讀祝行四拜禮每歲春秋告謝用仲月上戊次日後改用次戊若次戊在望後則仍用上巳届期命文武大臣十二人陪祀

沈德符萬厯野獲編曰嘉靖十年上於西苑隙地立帝社帝稷之壇用仲春仲秋次戊日躬行祈報禮蓋以上戊為祖制社稷祭期故抑為次戊内設豳風亭無逸殿其後添設戶部尚書或侍郎專督

西苑農務又立恒裕倉收其所穫以備内殿及世
廟薦新先蠶等禮蓋又天子之私社稷也其後日
事元修即其地營永壽宫雖設官如故而上所創
春祈秋報大典悉遣官代行矣
十八年三月帝至承天秩於國社國稷
穆宗隆慶元年正月罷帝社帝稷
禮臣言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之
親祭社稷儀

凡春秋祀日設太社位在東配以后土西向太稷位在西配以后稷東向社稷各用玉兩圭有邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十籩實以形鹽薧魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢笋菹魚醢脾析豚胉簠簋各二實以黍稷稻粱鉶三實以和羹后土后稷位並同不用玉太社壇正配位共設酒罇三於壇東西向實以汎齊醴齊盎齊祝二共設於壇西東向太稷壇正配位共設

酒罇三於壇西東向祝二共設於壇東西向各壇爵六同設於酒罇所先期皇帝散齋四日致齋三日陪祭執事官同先祭一日設大次於社稷門外之西南向設御座於壝內當兩壇之北居中南向皇帝服皮弁服備法駕詣大次遂省牲視鼎鑊滌溉有司陳設如儀至日清晨諸執事官各實罇罍簠簋籩豆登鉶實玉帛於篚置祝版於神位之右車駕至大次太常奏中嚴皇帝服通天冠絳紗袍樂舞生及諸執事官

陪祭官入就位太常卿奏外辦皇帝入就位贊禮唱
迎神協律郎舉麾樂奏廣和之曲贊禮唱請行禮太
常卿奏有司謹具請行事皇帝再拜皇太子以下在
位官皆再拜贊禮唱奠玉帛皇帝詣盥洗位搢圭盥
帨出圭詣太社神位前協律郎舉麾樂奏肅和之曲
皇帝跪搢圭上香奠玉帛出圭再拜興次詣后土神
位前次詣太稷壇太稷后稷神位前並如太社儀復
位贊禮唱進俎協律郎舉麾樂奏凝和之曲皇帝詣

太社神位前搢圭奠爼出圭次詣后土神位前次詣
太稷壇太稷后稷神位前並如太社儀復位賛禮唱
行初獻禮皇帝詣盥洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執
爵官出圭詣酒罇所搢圭執爵受醴齊以爵授執爵
官出圭詣太社神位前協律郎舉麾樂奏壽和之曲
武功之舞皇帝跪搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官
取祝跪讀訖皇帝俯伏興再拜次詣后土神位前次
詣太稷壇太稷后稷神位前並如太社儀復位亞獻

酌盎齊樂奏豫和之曲文德之舞終獻酌盎齊樂奏熙和之曲文德之舞儀並同初獻不用祝獻畢太常卿奏飲福受胙皇帝詣飲福位再拜跪搢圭執事官以爵酌福酒跪進太常進贊曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉胙官奏胙跪進皇帝受胙以授左右出圭俛伏興再拜興皇太子以下皆再拜太稷壇如之復位贊禮唱徹豆協律郎舉麾樂奏雍和之曲掌祭官各

徹豆贊禮唱送神協律郎舉麾樂奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下在位官皆再拜讀祝官取祝奉幣官取幣掌祭官取牲饌詣瘞所置於坎內皇帝詣望瘞位執事置土於坎實土至半太常卿奏禮畢駕還大次解嚴

親祭社稷奉祖配儀洪武二十一年定成祖以後皆遵之

前期皇帝齋戒如宗廟儀正祭前二日於奉先殿告仁祖配後告太祖太宗省牲與南郊同正祭陳設太社在東

太稷在西北向用犢羊豕各一登一鉶二籩豆十二簠簋各二帛各一黑色織文曰禮神制帛玉各用兩圭有邸仁祖配位在東西向後太祖太宗位俱在東西向祭品同不用玉共設酒罇三後四爵九後十二籩三後四於壇西北東向祝文案一祭日典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官導皇帝至御位内贊奏就位典儀唱瘞毛血迎神協律郎舉麾樂奏廣和之曲内贊奏四拜百官同樂止典儀唱奠玉帛行初獻禮樂奏壽和

之曲武功之舞執事各官捧玉帛爵獻於神位前讀祝官取祝跪於神位前左內贊奏跪典儀唱讀祝讀訖進於太社神位前內贊奏俯伏興平身百官同樂止典儀唱行亞獻禮樂奏豫和之曲文德之舞執事官各捧爵獻於神位前樂止典儀唱行終獻禮樂奏寧和之曲文德之舞儀如亞獻樂止太常卿進立於壇西東向唱賜福胙光禄司官捧福酒及胙自神位前由正門左出至皇帝前內贊奏搢圭光禄司官以

福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以胙跪進內贊奏受胙出圭俯伏興平身內贊奏四拜百官同典儀唱徹饌樂奏雍和之曲執事官各詣神位前徹饌樂止典儀唱送神樂奏安和之曲內贊奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位望瘞樂奏時和之曲內贊奏禮畢

臣等謹按十一年改建社稷奉仁祖配即更定新儀其時三獻玉帛及爵皆帝躬詣奠獻至二十一

年始定執事官捧玉帛爵獻於神座帝自迎神迄

送神通十二拜而已後會典著為定儀

祀太社太稷壇儀嘉靖九年定

前期二日太常寺卿同光禄寺卿面奏省牲如常儀

陳設太社居東太稷居西俱北向后土勾龍氏居東

西向后稷氏居西東向祭品並如舊制惟帛春用告

祀秋用禮神正祭日皇帝乘輿由西闕門入至壇北

門東降輿導引官導皇帝由右門入至具服殿皇帝

具祭服導引官導皇帝由拜殿右門出典儀唱樂舞生就位執事官各司其事皇帝至御拜位内贊奏就位皇帝就位典儀唱瘞毛血迎神樂作内贊奏升壇導皇帝至大社神位前奏跪奏搢圭奏上香司香官捧香跪於皇帝左皇帝三上香内贊奏出圭導皇帝至太稷神前儀同奏出圭奏復位太常卿上配位香樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛行初獻禮樂作執事官捧玉帛爵於各神位前跪奠訖樂暫止

內贊奏跪傳贊百官皆跪典儀唱讀祝讀祝官跪讀
訖樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱
行亞獻禮樂作執事者捧爵於各神位前跪奠訖樂
止典儀唱行終獻禮樂作儀同亞獻樂止太常卿於
壇左東向立唱賜福胙內贊奏跪皇帝跪奏搢圭光
禄卿捧酒跪於皇帝右內贊奏飲福酒皇帝飲訖光
禄官捧胙跪於皇帝右內贊奏受胙皇帝受胙訖奏
出圭俯伏興平身奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌

樂作樂止典儀唱送神樂作奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作捧祝帛饌官過御前訖奏禮畢皇帝至具服殿易服還宮

祀帝社帝稷儀嘉靖十年定

前期四日太常寺奏齋戒前期一日太常寺奏省牲皇帝親填祝版於文華殿陳設帝社牛一羊一豕一登一鉶一籩豆各八簠簋各二帛一黒色春用告祀

秋用禮神帝稷陳設同正祭是日辰刻皇帝具皮弁服乘版輿至遜風亭東降輿導引官導皇帝至櫺星門内典儀唱樂舞生就位執事官各司其事皇帝至御拜位典儀唱迎神樂作内贊導皇帝升壇至帝社帝稷香案前各三上香奏復位樂止奏兩拜通贊陪拜官同典儀唱奠帛行初獻禮樂作執事者捧帛爵於各神前奠訖樂暫止奏跪皇帝跪通贊同内贊贊讀祝讀訖樂復作奏俯伏興平身通贊同樂止典儀

唱行亞獻禮樂作樂止唱行終獻禮樂作樂止唱徹饌樂作樂止唱送神樂作奏兩拜通賛同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位樂作奏禮畢皇帝至趾風亭易服還宫

王國祭社稷儀

齋戒正祭前四日奉祀所具本啓聞於午後沐浴更衣於齋官次日為始齋三日凡齋戒不飲酒不茹葷不吊喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文書不預

瘞惡事　省牲正祭前一日清晨設香案於省牲房外導引官四員導王常服詣省牲位啓省牲執事者牽牲過香案前訖啓省牲畢遂宰牲以盤盛毛血伺祭瘞之　陳設前期掃除壇壝幕次至期掌祭官率執事陳設籩豆簠簋酒樽等物　正祭其日昧爽王具皮弁服文武官祭服典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官四員導王詣拜位內贊啟就位典儀唱瘞毛血執事者以毛血瘞於坎內　典儀唱迎神

典樂舉麾樂奏廣清之曲候樂作内贊啟鞠躬四拜
興平身樂止典儀唱奠帛初獻禮典樂舉麾樂奏壽
清之曲武生舞武功之舞執事者捧帛爵獻於神位
前讀祝官取祝跪於神位之左典儀唱讀祝訖内贊
啟俯伏興平身樂作通贊各官同樂止典儀唱亞獻
禮典樂舉麾樂奏豫清之曲文生舞文德之舞執事
官舉爵進獻如前儀訖樂作典儀唱終獻禮典樂舉
麾樂奏熙清之曲文生舞文德之舞執事官進爵如

亞獻儀訖樂止典儀唱飲福受胙典膳以福酒及胙
自神位前由正門左捧出內贊啟跪搢圭典膳以福
酒跪進內贊啟飲福酒訖典膳以胙跪進內贊啟受
胙啟出圭俯伏興平身內贊啟鞠躬四拜興平身通
贊各官同典儀唱徹饌典樂舉麾樂奏雍清之曲執
事官各詣神位前徹饌訖樂作典儀唱送神典樂舉
麾樂奏安清之曲內贊啟四拜通贊各官同樂止典
儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛各詣瘞位典樂舉麾

樂奏時清之曲內贊啓禮畢

有司祭社稷儀

正祭前三日獻官並陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿别室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韮蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事

正祭前一日執事者設香案於宰牲房外贊引引獻官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過

贊引贊省牲畢遂宰牲以毛血少許盛於盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連皮煮熟供祭前期執事掃除壇之上下並設獻官幕次於中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器並滌爵案置帛於篚取毛血盤置神位前牲案下將行禮執事者以牲匣盛牲置於案未啟蓋通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位唱獻官就位贊引引獻官入臨祭獻官免滌獻官具祭服僉祝板於幕次執事者置祝於

就位通賛唱瘞毛血執事者以毛血瘞於坎遂取牲匣蓋通賛唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通賛唱奠帛行初獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以俟賛禮唱詣盥洗所引賛引獻官至盥洗所賛搢笏執事酌水進巾獻官盥手帨手訖盥手帨手不賛賛出笏獻官出笏賛詣酒尊所賛司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒賛詣某社神位前引獻官詣神位前賛跪搢笏獻官跪搢笏捧帛者

跪進於獻官之右獻官受帛獻帛以帛授執事者奠於案執爵者跪進於獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠於神位前凡進帛進爵皆在獻官之右奠帛奠爵皆在獻官之左贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某稷神位前同上儀贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀於獻官之左畢興置祝於案贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位獻官復位通贊唱行亞獻禮贊引

引獻官詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以
爵受酒贊詣其社神位前引獻官詣神位前贊跪贊
搢笏獻官跪搢笏執爵者跪進於獻官之右獻官受
爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠於神位前贊
出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊
詣其稷神位前同上儀贊復位獻官復位終獻同亞
獻儀通贊唱飲福受胙執事者獻飲福位於壇之中
稍北執事者先於社神前取羊一脚置於盤執事者

於酒尊所酌酒一爵立俟於飲福胙之右贊引引獻官詣飲福位贊跪搢笏獻官跪搢笏執事者以爵跪進於獻官之右獻官受爵贊飲福酒獻官飲訖以虛爵授執事者執事者跪受爵於獻官之左以退贊受胙執事者以胙跪進於獻官之右獻官受胙以胙授執事者執事者跪受於獻官之左捧由中道出贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位通贊贊兩拜獻官陪祭官皆兩拜通贊唱徹饌執

事者各詣神位前以籩豆稍移動通贊唱送神贊鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣瘞所獻官陪祭官移身分東西立俟捧帛祝者由中道過獻官拜位通贊唱望瘞贊引贊詣望瘞位引獻官至望瘞位執事者以祝帛焚於坎中將畢以土實坎贊引

通贊同唱禮畢

前祭一日會首及與祭者各齋戒一日會首前遣執事人掃除壇所為瘞坎於壇所之西北方深取足容物會首洗滌廚房鑊器以淨室為饌所至晚宰牲執事者以楪取毛血與祭器俱置於饌所（祭器俱用磁瓦器）祭日未明執事者於廚中烹牲設五土五穀神位於壇上五土居東五穀居西設讀祝所於壇上居中間設會首拜位於壇下俱南向設與祭者位於其後設引禮及諸執事人位又於其後執事者於饌所實祭物

於楪内鮮牲體置於二俎置酒於尊書祝文於紙祭物既備執事者各捧設於神位前然香明燭自會首以下各服常服盥手入就拜位立定執事者執壺於尊中取酒立於五土神位之左引禮者唱拜凡行禮皆唱會首以下皆再拜執事者取毛血瘞於坎中引禮引會首詣五土神位前跪舉杯執壺者斟酒會首三祭酒訖俯伏興平身執壺者詣五穀神位之左引禮引會首詣五穀神位前跪舉杯執壺者斟酒會首三祭

酒訖俯伏興平身就讀祝位讀祝者取祝立於讀祝位之左會首跪讀祝者跪讀祝訖興置祝於案會首俯伏興平身復位再拜興祭者皆再拜執事者徹祭物讀祝者取祝文焚瘞於坎所禮畢行會飲讀誓文禮

欽定續文獻通考卷七十三